

सुगन्धिः

(संस्कृतकथासङ्ग्रहः)

सुगन्धः

(कथासङ्ग्रहः)

संस्कृतभारती

बेङ्गलूरु

संस्कृतभारती

'अक्षरम्', ८ उपमार्गः, २ घट्टः

गिरिनगरम्, बेङ्गलूरु - ५६० ०८५

© प्रकाशकस्य एव ।

प्रथमावृत्तिः - १९८६ - ५,०००

द्वितीयावृत्तिः - १९९१ - ५,०००

तृतीयावृत्तिः - १९९८ - ५,०००

चतुर्थावृत्तिः - २००० - ५,०००

कला - नन्दा

मुद्रणम् -

स्यान् प्रिण्ट

बसवनगुडि, बेङ्गलूरु - ५६० ००४

SUGANDHAH - A collection of short moral stories written by various authors. Publisher - **SAMSKRITA BHARATI** - 'Aksharam', 8th Cross, II Phase, Girinagar, Bangalore - 560 085. Ph : 6721052 / 6722576

Pages - iv + 28, Price - Rs. 6-00 Fourth Print - March - 2000
Printed at - Span print Basavanagudi Bangalore - 4

इदम् अत्र निवेदनम्

(प्रथमुद्रणम्)

‘सरलया शैल्या उत्तमाः कथाः प्रादेशिकपत्रिकासु प्रादेशिकलिप्या प्रकाशनीयाः, येन सामान्याः अपि संस्कृते आसक्ताः भवेयुः’ इति उद्देशेन कर्णाटके विक्रमनाम्न्यां कन्नडसाप्ताहिकपत्रिकायां कथाप्रकाशनम् आरब्धम् । एवं प्रकाशितासु काश्चन अत्र सङ्गृहीताः ।

तान् वयं कृतज्ञतापूर्वकं स्मरामः येषां कथाः अस्मिन् सङ्कलने प्रविष्टाः ।
ते च -

श्री जि. महाबलेश्वरभट्टः

श्रीमती सुभद्रा

श्री विश्वासः

श्रीमती मनोरमा एं. भट्टः

श्री शङ्करभट्टः

कु० निर्मला शास्त्री

श्रीमती गिरिजाम्बा

कु० म. सु. रोहिणी

मुद्रणकार्यं निरूढवर्ती प्रमीलापारेखमहोदयां, तत्सहकारिणं, कलाकारान्, मुद्रकान्, इतरसाहाय्यदातृन्, प्रथमप्रकाशकं विक्रमसाप्ताहिकसम्पादकं च वयम् अस्मिन् अवसरे कृतज्ञतापूर्वकं स्मरामः । कथासम्पादकं हेगडेकुलाभिदं जनार्दनं चापि सकार्तज्ञं स्मरामो हि ।

सौगन्ध्येन सर्वान् गन्धयन् एषः ‘सुगन्धः’ ‘सरलसंस्कृतेन उपनिबद्धाः समकालिककृतयः न सन्ति’ इति प्रथां यदि किञ्चित् वा अपसारयितुं शक्नुयात् तर्हि वयं धन्याः ।

- प्रकाशकः

(चतुर्थमुद्रणम्)

अल्पे एव काले चतुर्थं मुद्रणं प्रचलत् अस्ति । एतत् तु महते सन्तोषाय । मुद्रकान्, अन्यान् सहकारिबन्धून् च कृतज्ञतापूर्वकं स्मरामो हि ।

प्रमाथि सं॥ फाल्गुनपूर्णिमा

- प्रकाशकः

२०.३.२०००

विषयसूची

१. विद्यारण्यः	१
२. भारद्वाजस्य निःस्पृहता	२
३. नृपतुङ्गस्य न्यायनिष्ठा	४
४. स्वामिभक्तिः	५
५. समभावः	६
६. परीक्षा	८
७. मैत्री	९
८. विवेकः	११
९. सहवासः	१२
१०. संस्कारः	१४
११. परहितचिन्तनम्	१५
१२. धर्मदृष्टिः	१७
१३. कोण्डदेवस्य नियमपालनम्	१८
१४. श्रद्धा एव गरीयसी	१९
१५. बुद्धिपरीक्षा	२१
१६. ज्ञातव्यः आत्मदोषः	२२
१७. देशभक्तिः	२३
१८. वृद्धायाः देशप्रेम	२४
१९. प्राणादपि संस्कृतिः अधिका	२६
२०. इदं न मम	२७

१. विद्यारण्यः

अस्ति तुङ्गभद्रायाः तीरे कश्चन ग्रामः । तत्र मायणः नाम कश्चित् गृहस्थः निवसति स्म । मायणस्य त्रयः पुत्राः - माधवः सायणः भोगनाथः च इति । त्रयः अपि तेजस्विनः । ग्रामस्य समीपे कश्चन आश्रमः आसीत् । ते तत्र विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म । माधवः अभ्यासे क्रीडादिषु च अग्रगण्यः । गुरुणां प्रियतमः ।

उषःकालः । माधवः स्वमित्रैः सह स्नानार्थं नदीम् आगतः । सः नद्यां तरति स्म । तदानीं दूरे एकस्याः स्त्रियः चीत्कारः श्रुतः । माधवः - 'किम् इदम् ?' इति चिन्तयन् परितः दृष्टवान् ! पुनः अपि चीत्कारः ! माधवः सद्यः एव तीरम् आगतवान् । चित्कारम् अनुसृत्य धावितवान् च ।

राजमार्गे एका शिबिका । शिबिकां परितः यवनसैनिकाः सन्ति । ते शिबिकावाहकान् भीषयन्ति । शिबिकायाम् एका तरुणी अस्ति । तां तरुणीम् अपहर्तुं ते सैनिकाः प्रयत्नं कुर्वन्ति । सा तरुणी भयात् क्रन्दनं करोति ।

माधवः एतत् सर्वं दृष्टवान् । माधवस्य महान् क्रोधः आगतः । 'यवनाः भारतदेशे स्त्रियः अपमाननं कुर्वन्ति किम् ? यवनानाम् एतादृशम् औद्धत्यं किम् ?' इति आलोचितवान् सः ।

माधवः निरायुधः आसीत् । सः तत् न गणितवान् । सद्यः एव आक्रमणं कृतवान् । यवनानाम् उपरि हस्तप्रहारं कृतवान् । स्त्रियः विमोचनं साधितवान् च ।

एतत् आक्रमणं यवनानाम् अनिरीक्षितम् आसीत् । ते अपि क्रुद्धाः सज्जाताः । ब्राह्मणबालकं दृष्ट्वा तेषां कोपः प्रवृद्धः । ते सर्वे मिलित्वा बालकस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः ।

माधवः तु धीरः । समीपे एकः योधः आसीत् । तस्य हस्तात् माधवः

खड्गम् आकृष्टवान् । तेन खड्गेन द्वित्रान् मारितवान् । एतत् दृष्ट्वा इतरे अपि पलायनं कृतवन्तः । तरुणी भयकम्पिता आसीत् । माधवः तां तस्याः गृहं प्रापितवान् । तदनन्तरम् आश्रमं प्रत्यागतवान् ।

युद्धसमये माधवस्य शरीरं क्षतविक्षतम् आसीत् । एतत् दृष्ट्वा गुरुः पृष्टवान् - 'किं सञ्जातम् ?' इति । माधवः सर्वं वृत्तान्तं निवेदितवान् ।

तदा तत्रत्याः केचन गुरुं पृष्टवन्तः - 'ब्राह्मणः युद्धं कर्तुम् अर्हति किम् ? एतत् धर्मविरुद्धं किल !' इति ।

तदा गुरुः उक्तवान् - 'माधवः युक्तम् एव आचरितवान् । पूजार्हाणां रक्षणं करणीयम् एव । अतः माधवः श्रेष्ठं धर्मम् आचरितवान्' इति ।

एषः एव माधवः ततः परं 'विद्यारण्यः' इति प्रसिद्धः । एषः एव विजयनगरं स्थापितवान् ।

२. भारद्वाजस्य निःस्पृहता

महर्षिः भारद्वाजः महान् प्राज्ञः इति भारतीये ऋषिकुले प्रसिद्धः । तस्य सहस्रशः शिष्याः आसन् । तेषु राजकुमाराः, धनिकपुत्राः, दरिद्राः चापि आसन् । किन्तु आश्रमे ते सर्वे समानाः । भारद्वाजः सर्वान् अपि प्रीत्या पालयति स्म ।

भारद्वाजः वृद्धः जातः । एकदा ब्रह्मा तस्य समीपम् आगतवान् । उक्तवान् च - 'महर्षे, भवान् इदानीं शतायुः अस्ति । इदानीं भवतः आयुः समाप्तम् । तथापि भवान् लोकोपकारी । अतः भवतः विषये अहं तुष्टः अस्मि । अहम्

इदानीम् एकं वरं ददामि । तेन भवान् पुनः युवकः भविष्यति । पुनः शतवर्षपर्यन्तं जीवतु” इति ।

ब्रह्मदेवस्य अनुग्रहं श्रुत्वा आश्रमवासिनः आनन्दिताः । पुनः देशविदेशेभ्यः अधिकाधिकाः शिष्याः समागताः । वेदघोषः, उपनिषच्चर्चा, शास्त्रवाक्यार्थः इत्यादयः पुनरपि प्रवृत्ताः । एवं शतं वर्षाणि समाप्तानि ।

पुनः ब्रह्मा आगतवान् । तेजस्वी भारद्वाजः तं नमस्कृतवान् । ब्रह्मा पृष्ठवान् - “भारद्वाज, मया अधिकम् आयुः दत्तं खलु ? कथं सः कालः भवता यापितः ?” इति ।

भारद्वाजः उक्तवान् - ‘देव ! मया पूर्वपक्षया अधिकाधिकम् अध्ययनं कृतम् । अध्यापनकार्यमपि कुर्वन् अस्मि” इति ।

तदा ब्रह्मा पृष्ठवान् - “भारद्वाज, अहं पुनः आयुः यौवनं च दास्यामि चेत् शतवर्षपर्यन्तं भवान् किं करिष्यति ?” इति ।

भारद्वाजः उक्तवान् - “भगवन् ! पुनः अधिकज्ञानार्थम् अध्ययनं करिष्यामि । पुनः अपि अधिकाधिकशिष्यान् अध्यापयिष्यामि” इति ।

“किं विवाहः पत्नीपुत्रादयः वा न अपेक्षिताः ? किं सुखं न अभिलषति भवान् ?” इति पृष्ठवान् ब्रह्मा ।

भारद्वाजः उक्तवान् - ‘देव ! शिष्याः एव मम पुत्राः । वेदपरम्परां रक्षामि । सर्वत्र ज्ञानज्योतिः प्रज्वालयामि । इतोऽपि अधिकः आनन्दः, परमं सुखं वा किम् अन्यत् स्यात् ?” इति ।

तदा ब्रह्मा - “महात्मन्, धन्यः भवान् । कीर्तिमान् भवतु” इति उक्त्वा प्रतिनिवृत्तः ।

अहो ! भारद्वाजस्य अनुकरणीया निःस्पृहता !

३. नृपतुङ्गस्य न्यायनिष्ठा

नृपतुङ्गः राष्ट्रकूटवंशे समुत्पन्नः । सः चक्रवर्ती, गुणवान्, न्यायनिष्ठः च । 'न्यायमार्गे राजा, प्रजाः सर्वे समानाः' इति तस्य नीतिः ।

नृपतुङ्गस्य एकः पुत्रः आसीत् । तस्य नाम कृष्णः इति । युवराजः कृष्णः शीघ्रकोपी दुर्गुणी च । कृष्णः जनकं नृपतुङ्गं निन्दति स्म, प्रजाः पीडयति स्म च । सर्वदा दुष्टमित्रैः सह व्यवहरति स्म ।

कृष्णः प्रौढः जातः । कृष्णस्य मनसि दुर्भावनाः एव पूरिताः सन्ति । सः शत्रुपक्षं प्रविष्टवान् । शत्रुराजस्य कन्यां परिणीतवान् । शत्रुभिः वशीकृतः कृष्णः एकदा स्वराज्यस्य उपरि एव आक्रमणं कृतवान् ।

नृपतुङ्गः धीरः शूरश्च । सः स्वयम् एव रणाङ्गणं प्रविष्टवान् । युद्धे कृष्णः पराजितः । कृष्णस्य बन्धनं जातम् ।

न्यायालये विचारणा प्रवृत्ता । जनकः नृपतुङ्गः न्यायाधीशः । पुत्रः कृष्णः अपराधी । 'निर्णयः कथं भवेत् ?' इति सर्वेषां कुतूहलम् । 'सत्यम्, अहम् अपराधी' इति कृष्णः स्वकीयम् अपराधम् अङ्गीकृतवान् । पश्चात्तापं प्रकटितवान् च । न्यायपीठेन उद्धोषणा कृता - 'कृष्णः स्वराज्यद्रोही । सः अक्षम्यम् अपराधं कृतवान् अस्ति । अतः तस्य मरणदण्डनं युक्तम्' इति ।

जनाः मुकाः अभवन् । 'एकः एव युवराजः । यदि सः अपि न भवति तर्हि राज्ये अराजकता उत्पद्येत । अतः राजपुत्रः जीवतु' इति जनानाम् इच्छा ।

जनाः नृपतुङ्गं प्रार्थितवन्तः - 'जीवनदानेन कुमारम् अनुगृह्णातु' इति । नृपः न अङ्गीकरोति । जनाः निर्बन्धं कुर्वन्ति । अन्ते नृपः क्षमादानम् अकरोत् । कृष्णम् उक्तवान् च - 'पुत्र, जनाः भवते पुनर्जन्म दत्तवन्तः । अतः जनानां सेवा भवतः कर्तव्यम्' इति ।

गच्छति काले कृष्णः प्रजावत्सलः श्रेष्ठः नृपः अभवत् ।

४. स्वामिभक्तिः

रामायणस्य कालः । रामः रावणं हतवान् । सीतया सह अयोध्याम् आगतवान् च । रामस्य राज्याभिषेकसमयः । सर्वत्र सन्तोषः । तदानीं सर्वेभ्यः पारितोषिकाणि दत्तानि । भटाः बहवः आसन् । एकैकः अपि पारितोषिकं प्राप्तवान् ।

आञ्जनेयस्य पर्यायः आगतः । आञ्जनेयः रामसमीपम् आगतवान् । रामस्य पार्श्वे सीता आसीत् किल ? सा स्वकीयं कण्ठहारम् आञ्जनेयाय दत्तवती । आञ्जनेयः हारं स्वीकृत्य बहिः गतवान् । एकं वृक्षम् आरुह्य तत्र उपविष्टवान् । कण्ठहारस्य एकं मणिं स्वीकृतवान् । दन्तेन दष्टवान् । तं मणिम् अधः क्षिप्तवान् । अन्यं मणिं स्वीकृतवान् । दन्तेन पुनः दष्टवान् । तं मणिम् अपि अधः क्षिप्तवान् । एवम् एकैकशः मणिम् अधः क्षिप्तवान् ।

तत्र एकः नागरिकः आगतः । नागरिकः एतत् सर्वं दृष्ट्वा आञ्जनेयं पृष्टवान् - “इदं किं करोति भवान् ?” इति ।

“मणिपरीक्षां करोमि” इति उक्तवान् आञ्जनेयः ।

“किम् इति परीक्षां करोति ?” इति पृष्टवान् नागरिकः ।

“श्रीरामः मणिषु अस्ति वा इति परीक्षां करोमि” इति उक्तवान् आञ्जनेयः ।

“एवं किमर्थम् ?” इति पृष्टवान् नागरिकः ।

“यत्र श्रीरामः नास्ति तेन मणिना मम किं प्रयोजनम् ? सर्वे मणयः परीक्षिताः । एकस्मिन् मणौ अपि श्रीरामः नास्ति । अतः मणीन् क्षिपामि” इति उक्तवान् आञ्जनेयः ।

“सर्वत्र रामस्य अन्वेषणं करोति किल भवान् ? भवतः शरीरे श्रीरामः अस्ति किम् ?” इति पुनः पृष्टवान् नागरिकः ।

“कुतः नास्ति ? पश्यतु तावत्” इति उक्त्वा आञ्जनेयः स्वस्य उरसः

भेदनं कृतवान् । आज्ञेयस्य हृदये रामः सीतया सह हसन् अस्ति !

तस्मिन् समये श्रीरामः आविर्भूतः । “भवतः अभिमानेन तुष्टः अस्मि ।
चिरं जीवतु” इति सः आज्ञेयम् आशिषा अनुगृहीतवान् । ●

५. समभावः

एकं वनम् । तत्र कश्चित् ऋषिः । तस्य अनेके शिष्याः । कदाचित् ऋषिः
एवम् उपदेशं कृतवान् - “सर्वप्राणिषु अपि भगवान् अस्ति । पशु-पक्षि-
मानवाः सर्वे भगवत्स्वरूपाः । अतः सर्वेषु आदरः अपेक्षितः । समभावः च
अपेक्षितः” इति ।

एकदा एकः शिष्यः कार्यार्थम् आश्रमतः बहिः गतवान् । तदा कश्चन
कोलाहलः श्रुतः - “सर्वे धावन्तु ! कश्चन मदोन्मत्तः गजः आगच्छन् अस्ति ।
शीघ्रम्, शीघ्रम् !” इति ।

सर्वे इतस्ततः धावितवन्तः । किन्तु सः शिष्यः तत्रैव स्थितवान् । सः एवं
चिन्तितवान् - ‘गजः अपि भगवत्स्वरूपः । अतः किमर्थं भयम् ? किमर्थं
धावनम् ?’ इति ।

तदा दूरे गजः दृष्टः । तस्य उपरि हस्तिपकः आसीत् । हस्तिपकः शिष्यं
दृष्ट्वा पुनः उच्चैः उक्तवान् - “शीघ्रं धावतु, शीघ्रम् ...” इति । तथापि
शिष्यः न धावितवान् । तत्र एव स्थितवान् । तदा गजः शुण्डया शिष्यं गृहीत्वा
दूरे क्षिप्तवान् । शिष्यस्य शरीरं व्रणमयं जातम् । शिष्यः प्रज्ञाशून्यः सञ्जातः ।
अनन्तरम् अन्यशिष्याः तम् आश्रमं नीतवन्तः । उपचारम् अपि कृतवन्तः ।

गुरुः शिष्यं पृष्ठवान् - “वत्स ! गजं दृष्ट्वा अपि किमर्थं तत्रैव स्थितवान् भवान् ?” इति ।

शिष्यः उक्तवान् - “आचार्य ! गजः अपि भगवत्स्वरूपः किल ? अतः भयं नास्ति इति अहं चिन्तितवान्” इति ।

तदा गुरुः पृष्ठवान् - “एवं वा ? तर्हि हस्तिपकः अपि भगवत्स्वरूपः किल ? तस्य वचनं किमर्थं न लक्षितम् ?” इति ।

“आचार्य ! भगवत्स्वरूपेषु किमर्थम् एषः भेदभावः ? एकः शुभम् उपदिशति, अन्यः मारयति । एवं किमर्थम् ?” इति कुतूहलेन पृष्ठवान् शिष्यः ।

तदा गुरुः - “वत्स ! लोके सर्वं जलं ‘गङ्गा’ इति पूज्यम् अस्ति । तथापि यथा नदीजलं पानयोग्यं तथा समुद्रजलं किं पानयोग्यम् ?” इति प्रतिप्रश्नं कृतवान् ।

“न हि आचार्य ! समुद्रजलं न पानयोग्यम्” इति उत्तरं दत्तवान् शिष्यः ।

“एवम् एव सर्वे भगवत्स्वरूपाः । तेषु भेदभावः मास्तु । किन्तु अत्र साधुः, भक्तः, अभक्तः इति भेदः तु अस्ति एव” इति उपदिष्टवान् गुरुः ।

भिन्नेषु अपि समभावः आवश्यकः । इदं सज्जनलक्षणम् । ●

६. परीक्षा

नागार्जुनः कश्चित् रसायनशास्त्रज्ञः, प्रसिद्धः चिकित्सकः चापि । देशविदेशेषु तस्य कीर्तिः प्रसृता आसीत् । सः प्रयोगशालायाम् अहोरात्रं कार्यं करोति स्म । सः बहूनां रोगाणाम् औषधम् अन्विष्टवान् ।

एकदा नागार्जुनः महाराजम् उक्तवान् - ‘‘महाराज ! कार्यं बहु अस्ति । सर्वं कर्तुम् अहम् असमर्थः । मम एकः सहायकः आवश्यकः’’ इति ।

राजा अङ्गीकृतवान् । ‘‘भवतु, अहं व्यवस्थां करिष्यामि । श्वः योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति । परीक्षां कृत्वा योग्यम् एकं स्वीकरोतु’’ इति उक्तवान् च ।

अपरस्मिन् दिने द्वौ युवकौ आगतौ । नागार्जुनः तयोः विद्याभ्यासविषये पृष्टवान् । विद्याभ्यासः उभयोः अपि समानः । नागार्जुनः उभाभ्याम् अपि एकैकं वस्तु दत्त्वा प्रत्येकम् उक्तवान् - ‘‘इदं वस्तु गृहं नयतु । अनेन एकं रसायनं निर्माय आनयतु । श्वः पुनः मां पश्यतु । गमनसमये राजमार्गेण एव गच्छतु’’ इति ।

‘‘श्वः नागार्जुनः माम् एव स्वीकरिष्यति’’ इति उभयोः अपि विश्वासः । अपरस्मिन् दिने उभौ अपि आगतवन्तौ । एकः सन्तोषेण अस्ति । सः वदति - ‘‘अहं रसायनं सज्जीकृत्य आनीतवान्, पश्यतु’’ इति ।

द्वितीयस्य मुखं म्लानम् । नागार्जुनः द्वितीयं पृष्टवान् - ‘‘भवतः मुखं किमर्थं म्लानम् ? रसायनं न कृतं वा ?’’ इति ।

‘‘न’’ इति उत्तरं दत्तवान् द्वितीयः ।

‘‘किमर्थम् ?’’ इति तं पृष्टवान् नागार्जुनः ।

‘‘राजमार्गेण अहं गच्छन् आसम् । तत्र एकः वृद्धः रोगी दृष्टः । तस्य परिस्थितिः शोचनीया आसीत् । अहं तं चिकित्सालयं नीतवान् । तस्य सेवां

कृतवान् । अतः रसायननिर्माणार्थं समयः एव न लब्धः” इति उक्तवान् द्वितीयः ।

नागार्जुनः द्वितीयम् एव सहायकत्वेन स्वीकृतवान् । राजा एतं वृत्तान्तं ज्ञातवान् । तस्य आश्चर्यं जातम् । राजा नागार्जुनं पृष्ठवान् - “प्रथमः रसायनं कृत्वा आनीतवान् । द्वितीयः तथा न कृतवान् । तथापि भवान् द्वितीयम् एव स्वीकृतवान् । किमर्थम् ?” इति ।

तदा नागार्जुनः उक्तवान् - “द्वितीयः अपि रसायनं कर्तुं सम्यक् जानाति । किन्तु तेन समयावकाशः न लब्धः । सः सेवायां निरतः आसीत् । तं रोगिणम् अहं पूर्वमेव तत्र दृष्टवान् । अतः राजमार्गेण गन्तव्यम् इति उक्तवान् । प्रथमः रोगिणं दृष्टवान् । तथापि गतवान् । सः यन्त्रवत् कार्यं करोति । तस्य सेवाभावना नास्ति । सेवाभावनां विना चिकित्सकः कथं भवेत् ? कथं मम सहायकः भवेत् ? अतः अहं द्वितीयम् एव स्वीकृतवान्” इति । ●

७. मैत्री

पाटलीपुत्रं नाम नगरम् । तत्र नन्दः नाम राजा आसीत् । नन्दराजस्य मन्त्री अमात्यराक्षसः । कदाचित् नन्दस्य चन्द्रगुप्तमौर्यस्य च युद्धं जातम् । युद्धे नन्दः मृतः । पाटलीपुत्रे चन्द्रगुप्तः राजा सञ्जातः ।

अमात्यराक्षसः नन्दस्य पक्षपाती । अतः अमात्यराक्षसः - ‘पाटलीपुत्रं त्यक्त्वा देशान्तरं गन्तव्यम्’ इति चिन्तितवान् । चन्दनदासः अमात्यराक्षसस्य मित्रम् । चन्दनदासगृहे स्वपत्नीं पुत्रं च स्थापयित्वा अमात्यराक्षसः देशान्तरं गतवान् ।

चाणक्यः चन्द्रगुप्तस्य गुरुः । चाणक्यः चिन्तितवान् - 'देशभक्तः अमात्यराक्षसः चन्द्रगुप्तस्य मन्त्री भविष्यति चेत् देशस्य हितं भविष्यति' इति । अतः सः अमात्यराक्षसस्य सङ्ग्रहाय प्रयत्नं कृतवान् ।

एकस्मिन् दिने चाणक्यः चन्दनदासम् आहूतवान् । चन्दनदासः चाणक्यसमीपम् आगतवान् । चाणक्यः पृष्ठवान् - "चन्दनदास ! भवतः गृहे अमात्यराक्षसस्य पत्नी पुत्रः च अस्ति किल ?" इति ।

चन्दनदासः - "मम गृहे अमात्यराक्षसस्य पुत्रः पत्नी वा नास्ति ।"

चाणक्यः - "चन्दनदास ! भवते बहु धनं ददामि । रत्नानि ददामि । अधिकारम् अपि ददामि । सत्यं वदतु । अमात्यराक्षसस्य पत्नी पुत्रं च समर्पयतु ।"

चन्दनदासः - "मम गृहे अमात्यराक्षसस्य पत्नी पुत्रः वा नास्ति, नास्ति, नास्ति ।"

चाणक्यः - "चन्दनदास ! भवान् सत्यं न अङ्गीकरोति चेत् भवन्तं कारागृहे स्थापयामि ।"

चन्दनदासः - "अस्तु नाम । मम दुःखं नास्ति ।"

चाणक्यः चन्दनदासं कारागृहे स्थापितवान् । एवम् अनेकानि दिनानि गतानि । चाणक्यः आज्ञां कृतवान् - "चन्दनदासं शूलम् आरोपयन्तु" इति ।

चन्दनदासः चाणक्यस्य आज्ञां श्रुत्वा उक्तवान् - "मित्रनिमित्तं प्राणत्यागं करोमि । अतः मम महान् सन्तोषः" इति ।

अमात्यराक्षसः एतत् सर्वं वृत्तान्तं श्रुतवान् । सः परममित्रस्य जीवरक्षणार्थं चाणक्यं शरणं गतः । चाणक्यः अमात्यराक्षसं मन्त्रिस्थाने नियोजितवान् । चन्दनदासम् उक्तवान् च - "चन्दनदास ! भवतः मैत्री असाधारणी । अहम् अनया अतीव सन्तुष्टः अस्मि । अतः भवान् वणिजां प्रमुखः भवतु" इति ।

८. विवेकः

पूर्वं कलिङ्गराज्ये सत्यगुप्तः नाम राजा आसीत् । तस्य पुत्रः कमलापीडः । राजपुत्रः एषः बहु अध्ययनं कृतवान् आसीत् । यद्यपि एषः अतीव बुद्धिमान्, किन्तु अहङ्कारी । सः सर्वदा महाराजम् एव उपहसति स्म ।

महाराजः विवेकी । स्वपुत्रस्य दोषं ज्ञात्वा सः बहुधा खेदम् अनुभवति स्म ।

महाराजस्य समीपे विशालं सैन्यम् आसीत् । कदाचित् राजकुमारः सेनाविषये उक्तवान् - “पितः ! एतत् सैन्यं व्यर्थम् । अस्य सैन्यस्य वर्धने वृथा धनव्ययः । किम् एतेन प्रयोजनम् ?” इति ।

“पुत्र ! भवान् न जानाति । युद्धकाले सैन्यम् अत्यावश्यकम् । तदर्थं सर्वदा सैनिकानां रक्षणं पोषणं च करणीयम् । तथा कृतं चेदेव सैनिकाः युद्धकाले प्राणापायम् अविगणय्य युद्धं कुर्वन्ति । राज्यस्य रक्षणं कुर्वन्ति” इति उक्तवान् राजा ।

“युद्धसमये एव धनं दत्तं चेत् यथेष्टं जनाः लभ्यन्ते । अन्नक्षेपणेन यथा काकाः आगच्छन्ति तथा धनदानेन जनाः अहमहमिकया आगच्छन्ति” इति सगर्वम् उक्तवान् राजकुमारः । राजा तदा तूष्णीं स्थितवान् ।

राजा तद्दिने रात्रौ पुत्रम् एकत्र नीतवान् । तत्र अन्नं स्थापयित्वा पुत्रम् उक्तवान् - “पुत्र ! इदानीं काकान् आह्वयतु” इति ।

“रात्रौ कथं वा काकाः आगच्छन्ति ? किं भवान् मूर्खः ?” इति पृष्ठवान् राजकुमारः ।

“पुत्र ! न अहं मूर्खः । भवतः अविवेकस्य निवारणार्थम् अहम् एवं कृतवान् । यथा रात्रौ अन्नदाने कृते अपि काकाः न आगच्छन्ति, तथैव

युद्धकाले धने दत्ते अपि जनाः न लभ्यन्ते । अतः देशरक्षणार्थं सर्वदा सैन्यं रक्षणीयम्” इति पुत्रम् उपदिष्टवान् राजा ।

पुत्रः स्वकीयम् अविवेकं ज्ञातवान् । महाराजस्य पादयोः नमस्कारं कुर्वन् क्षमां याचितवान् सः ।

९. सहवासः

कञ्चित् चोरः आसीत् । एकस्मिन् दिने सः चौर्यार्थं राजभवनं प्रविष्टवान् । तत्र महाराज्ञी शयितवती अस्ति । पार्श्वमध्ये राजा अपि अस्ति । तयोः परस्परं सम्भाषणं प्रचलति ।

राज्ञी - “महाराज ! पुत्री विवाहवयस्का इति स्मरति किल भवान् ?”

राजा - “प्रिये ! स्मरामि तत् । सर्वम् अपि काले सम्भविष्यति । किमर्थम् इदानीं त्वरा ?”

राज्ञी - “विवाहः युक्ते काले एव भवेत् किल ? तदर्थं शीघ्रं वरान्वेषणं करणीयम् ।”

राजा - “भद्रे ! चिन्ता मास्तु ! अस्माकं पुत्री सुन्दरी अस्ति । अतः तस्याः कृते वरान्वेषणं न कष्टकरम् ।”

राज्ञी - “किम् अतीव सुलभम् ? तादृशाः वराः कुत्र सन्ति ?”

राजा - “नगरस्य समीपे ऋष्याश्रमः अस्ति किल ? तत्र योग्याः ऋषिकुमाराः निवसन्ति । ते विद्यावन्तः, धीमन्तः, सभ्याः च । तेषु कञ्चित् योग्यम् ऋषिकुमारम् अन्विष्यामः । पुत्र्याः विवाहं करिष्यामः ।”

राज्ञी - “तत्र सुन्दराः वराः सन्ति वा ? अहम् अपि द्रष्टुम् इच्छामि । कदा गच्छाम ?”

राजा - “त्वरा मास्तु, मम इदानीं राजकार्याणि सन्ति । तथापि सद्यः एव गमिष्यामः ।”

चोरः एतत् सर्वं श्रुतवान् । सः चिन्तितवान् - ‘अहम् इदानीं चौर्यं न करोमि । ऋष्याश्रमं गच्छामि । ऋषिकुमारः इव आचरामि । राजा आगमिष्यति । मां द्रक्ष्यति । ‘मम पुत्र्याः एषः एव वरः भवतु’ इति अङ्गीकरिष्यति । भविष्यं कः वा जानाति ? इदानीं चौर्येण किञ्चित् एव धनं लभ्यते । यदि यथाकथञ्चित् राजपुत्र्याः पतिः भविष्यामि, तर्हि समग्रं राज्यम् एव लप्स्यते किल ?’ इति ।

चोरः ऋष्याश्रमं गतवान् । तत्र ऋषिकुमारः इव व्यवहारं कृतवान् । आचरणे सहजता भवेत् किल ? तदर्थं चोरः प्रातःकाले उत्तिष्ठति स्म । नदीजले स्नानं करोति स्म । सर्वदा देवध्यानं करोति स्म । पूजनम्, अध्ययनम् इत्यादिकम् अपि करोति स्म । एवम् एव सप्ताहद्वयम् अतीतम् । चोरस्य मनः इदानीम् ऋषिजीवने आसक्तम् ।

एकपक्षानन्तरं राजा आगतवान् । सर्वान् अपि ऋषिकुमारान् परिशीलितवान् । चोरं दृष्ट्वा - ‘एषः एव वरः भवतु’ इति मनसि निर्णीतवान् । चोरसमीपम् आगत्य प्रार्थितवान् - “आर्य ! कृपया भवान् मम पुत्र्याः पाणिग्रहणं करोतु” इति ।

तदानीं चोरः उक्तवान् - ‘पूर्वम् अहम् एतदर्थम् एव प्रयत्नं कृतवान् । ऋषिजीवनस्य अनुकरणं कृतवान् । पञ्चदश दिनानि अत्र वासं कृतवान् । इदानीं तु एतेषां सहवासेन सारासारविवेकं प्राप्तवान् । अतः इदानीम् अहं भोगं न इच्छामि” इति ।

एवम् ऋषिजनानां सहवासेन चोरः अपि ऋषिकुमारः इव निःस्पृहः सञ्जातः ।

१०. संस्कारः

कश्चन नृपः । चित्रकलायाम् अतीव प्रीतिः तस्य । सः कलाकारान् सम्मानयति स्म । एकदा कलाकारद्वयम् आगतम् । उभयोः अपि राजभवने चित्रं लेखितुम् इच्छा । एकः उक्तवान् - “राजन् ! अहं कलाकारः । महाभारतं चित्रेषु निरूपयितुम् इच्छामि । तदर्थं दश वर्षाणि अपेक्षितानि । कृपया अवकाशं कल्पयतु” इति ।

अपरः उक्तवान् - “अहं सामान्यः कलाकारः । चित्रे किमपि निरूपयितुम् इच्छामि । चित्रस्य विषयः न निश्चितः । समाप्तेः अवधिः अपि न निश्चितः । भवान् अवकाशं कल्पयति चेत् चित्रं लिखामि” इति ।

राजा उभयोः अपि अनुमतिं दत्तवान् । द्वितीयः पुनः उक्तवान् - “चित्रलेखनसमये कोऽपि न पश्येत् । एषः मम नियमः” इति । राजा तदपि अङ्गीकृतवान् ।

एकः प्रकोष्ठः । परस्परम् अभिमुखं भित्तिद्वयम् अस्ति । एकस्यां भित्तौ महाभारतचित्रकारः चित्रं लिखति । अपरत्र अन्यः चित्रं लिखति । मध्ये जवनिका अस्ति । महाभारतस्य चित्रं सर्वे पश्यन्ति, प्रशंसां कुर्वन्ति । अपरस्य चित्रस्य दर्शनं निषिद्धम् । सः किं करोति इति कोऽपि न जानाति । एवं दश वर्षाणि अतीतानि ।

उद्घाटनस्य दिनम् आगतम् । राजा चित्रदर्शनार्थम् आगतः । प्रथमं सः महाभारतस्य चित्रं दृष्टवान् । अद्भुता कला ! राजा अतीव सन्तुष्टः । द्वितीयः चित्रकारः राजसमीपम् आगतवान् । उक्तवान् च - “महाराज ! मम चित्रं सिद्धम् । इमां जवनिकाम् अपसारयतु । चित्रं पश्यतु” इति ।

नृपः तथा कारितवान् । अत्याश्चर्यम् ! द्वितीयः अपि महाभारतस्य चित्रम् एव लिखितवान् अस्ति । उभयोः अपि चित्रयोः भेदः एव न दृश्यते ।

किन्तु द्वितीयस्य चित्रम् अधिकं शोभते । जीवकला अधिकतया दृश्यते ।

राजा आश्चर्यचकितः । सः चित्रकारं पृष्ठवान् - “अत्र किं कारणम् ? चित्रलेखनसमये भवान् किं कृतवान् ?” इति ।

“राजन् ! अहं चित्रम् एव न लिखितवान्” इति उक्तवान् चित्रकारः ।

“तर्हि किम् एतत् ?” इति आश्चर्येण पृष्ठवान् राजा ।

“अन्यचित्रकारस्य चित्रस्य प्रतिबिम्बम् । अहं दश वर्षाणि निरन्तरं भित्तेः संस्कारं कृतवान् । तेन भित्तिः दर्पणः इव जाता । तत्र चित्रं प्रतिफलितम् अस्ति, तावदेव” इति उक्तवान् चित्रकारः ।

राजा तुष्टः अभवत् । उभाभ्याम् अपि पारितोषिकं दत्तवान् ।

अस्माकं मनः अपि भित्तिः इव । तस्य संस्कारः आवश्यकः । तदा तत्र महात्मनाम् आदर्शाः प्रतिफलिताः भवन्ति ।

११. परहितचिन्तनम्

कश्चित् वैश्यः आसीत् । सः वाणिज्यार्थं दूरदेशं गन्तुम् इच्छति स्म । सः स्वकीयवस्तूनि उष्ट्रस्य उपरि आरोपितवान्, प्रयाणाय उद्युक्तः च ।

मार्गमध्ये मरुभूमिः सम्प्राप्ता । वैश्यस्य समीपे आहारः स्वल्पः एव आसीत् । पञ्च दिनानि गतानि । आहारः सर्वः समाप्तः । वैश्यः देवं प्रार्थितवान् - “भगवन् ! आहारेण अनुगृह्णातु ।”

दश दिनानि अतीतानि । वैश्यः आहारं न प्राप्तवान् । जलम् अपि समाप्तम् । कुत्रापि जलं नास्ति । सर्वत्र अपि सिकताः दृश्यन्ते । उग्रः

सूर्यतापः पीडयति । पुनः वैश्यः दीनः भूत्वा प्रार्थितवान् - “भगवन् ! अन्नं नास्ति, जलम् अपि नास्ति । कृपया अन्नं जलं च प्रयच्छतु ।”

पुनः दिनत्रयं समाप्तम् । अन्नं नास्ति । जलं नास्ति । वैश्यः एकं पदम् अपि चलितुं न शक्तवान् । वैश्यः भगवन्तं दूषितवान् - “भवान् भक्तप्रियः न । भवतः हृदयं कठिनम् । पातुं जलम् अपि न प्रयच्छति भवान्” इति ।

पुनः दिनत्रयम् अतीतम् । वैश्यस्य हस्तयोः पादयोश्च शक्तिः एव नास्ति । वैश्यः पार्श्वे पतति । मन्दं परितः पश्यति । वैश्यस्य वाहनम् उष्ट्रः भूमौ पतितः अस्ति । दीनतया उष्ट्रः परितः पश्यन् अस्ति । उष्ट्रस्य अपि जलापेक्षा !

वैश्यस्य हृदये करुणा उत्पन्ना । वैश्यः चिन्तितवान् - ‘एतावत्पर्यन्तम् अहं मम विषये एव चिन्तितवान् । एषः उष्ट्रः मम भारं वहति । मम उपकारं करोति । इदानीम् उष्ट्रः मरणावस्थायाम् अस्ति । उष्ट्रस्य विषये अपि मया चिन्तनीयम्’ इति ।

अनन्तरं वैश्यः देवं प्रार्थितवान् - “भगवन्, मम अवस्था अतीव दीना । अहं मरणावस्थायाम् अस्मि । मम उष्ट्रः अपि मरणावस्थायाम् अस्ति । कृपया प्रसीदतु । भवतः अनुग्रहः न भविष्यति चेत् उभयोः मरणं भविष्यति” इति ।

तस्मिन् समये दूरे जलस्य शब्दः श्रुतः । वैश्यः कष्टेन उत्थितवान् । शब्दम् अनुसृत्य गतवान् । उष्ट्रम् अपि नीतवान् । उष्ट्राय जलं दत्तवान् । स्वयं जलं पीतवान् । समीपे फलानि आसन् । तानि सः भक्षितवान् । उष्ट्राय अपि आहारं दत्तवान् ।

केवलं स्वार्थं चिन्तयन्तं पुरुषं भगवान् न अनुगृह्णाति । यः परहितम् अपि चिन्तयति तद्विषये भगवान् शीघ्रं प्रसीदति ।

१२. धर्मदृष्टिः

श्रीरामचन्द्रस्य रावणस्य च युद्धं जातम् । रावणः भयङ्करं युद्धं कृतवान् । तदा श्रीरामः ब्रह्मास्त्रं प्रयुक्तवान् । ब्रह्मास्त्रेण रावणः मृतः । अनन्तरं विभीषणः अतीव रोदनं कृतवान् । मन्दोदरी अपि रोदनं कृतवती ।

श्रीरामः विभीषणम् उक्तवान् - “विभीषण ! रोदनं मास्तु । रावणः वीरस्वर्गं प्राप्तवान् अस्ति । इदानीं शवसंस्कारस्य समयः । तदर्थं सिद्धतां करोतु” इति ।

“भगवन् ! रावणः मम अग्रजः । इदानीं सः मृतः । अतः अहं रोदनं कृतवान् । किन्तु रावणः पापी, अधार्मिकः, परस्त्रीकामुकः, दुष्टः च । अतः रावणस्य शवसंस्कारं न करोमि । रावणस्य शवस्पर्शम् अपि न करोमि” इति उक्तवान् विभीषणः ।

“विभीषण ! मरणान्तानि वैराणि । अर्थात् मरणपर्यन्तम् एव वैरं तिष्ठति । मरणानन्तरं वैरम् अनुचितं धर्मविरुद्धं च । इदानीं रावणः मृतः । तस्य सर्वे पुत्राः अपि मृताः । कुम्भकर्णः अपि मृतः । अतः रावणस्य शवसंस्कारः भवता एव करणीयः” इति उक्तवान् रामः ।

विभीषणः - “भगवन् ! तथापि रावणः पापी ”

“विभीषण ! मरणान्तानि वैराणि । अतः मम अपि रावणस्य विषये वैरं नास्ति । रावणः भवतः यथा सहोदरः तथा मम अपि । यदि शवसंस्कारं भवान् न करोति तर्हि अहम् एव करोमि” इति गम्भीरस्वरेण उक्तवान् रामः ।

“क्षम्यताम् । अहं शवसंस्कारं करोमि । भगवन् ! भवतः धर्मदृष्टिः असाधारणी” इति वदन् श्रीरामं नमस्कृतवान् विभीषणः ।

धर्ममूर्तये श्रीरामाय नमः ।

१३. कोण्डदेवस्य नियमपालनम्

दादाजी कोण्डदेवः शिवराजस्य मन्त्री गुरुश्च । एषः अतीव न्यायनिष्ठः पुरुषः । स्वविषये अतीव कठोरः । किन्तु अन्येषां विषये अतीव मृदुः ।

एकदा कोण्डदेवः राजोद्यानं प्रति गच्छति स्म । तत्र सर्वे वृक्षाः अपि फलभरिताः आसन् । स्वराज्यविषये चिन्तयन् कोण्डदेवः अजानन् एव एकं फलं स्वीकृतवान् । खादितुम् उद्युक्तः च । तत्क्षणे एव तस्य विवेकः जागरितः । सः चिन्तितवान् - “किम् अहं कृतवान् ? राजोद्याने स्थितं फलम् अनुमतिं विना अहं खादितवान् । अतः अहं दण्डार्हः” इति । ततः सः राजसभां गतवान् । राजसभायां राजा सर्वे मन्त्रिणश्च आसन् । तत्र कोण्डदेवः पृष्टवान् - “राजन्, कश्चित् अनुमतिं विना राजसम्पदः उपयोगं करोति चेत् तस्य किं दण्डनम् ?” इति ।

तदा तत्र उपस्थितेषु एकः उक्तवान् - “तस्य हस्तच्छेदनं करणीयम्” इति ।

अन्यः उक्तवान् - “तस्य शिरश्छेदनं करणीयम्” इति ।

अन्ते राजा उक्तवान् - “हस्तच्छेदः एव उचितः दण्डः” इति ।

“तर्हि मम दक्षिणहस्तं छेदयन्तु” इति गाम्भीर्येण उक्तवान् कोण्डदेवः ।

“किमर्थम् ?” इति आश्चर्येण पृष्टवान् राजा ।

“अनुमतिं विना भवतः उद्याने स्थितं फलम् अहं खादितवान् । अतः” इति उक्तवान् कोण्डदेवः ।

ततः राजा वृत्तान्तं श्रुत्वा उक्तवान् - “भवान् अजानन् एव अपराधं कृतवान् किल ? तदर्थं दण्डः मास्तु” इति ।

कोण्डदेवः न अङ्गीकृतवान् । सः उक्तवान् - “अपराधः अपराधः एव । दण्डः अवश्यं दातव्यः” इति ।

राजा - “दण्डः मास्तु” इत्येव पुनः उक्तवान् ।

अन्ते कोण्डदेवः - “तर्हि अहम् एव आत्मानं दण्डयामि । अद्य आरभ्य अहं दक्षिणहस्तस्य उपयोगं न करोमि” इति प्रतिज्ञां कृतवान् । आजीवनं सः तथैव आचरितवान् । ●

१४. श्रद्धा एव गरीयसी

कश्चित् ऋषिः तपः कर्तुं वनं गच्छति । वने एकः व्याधः ऋषिं पश्यति । व्याधः पृच्छति - “किमर्थं भवान् अत्र आगतवान् ?” इति ।

ऋषिः - “अहम् मृगम् अन्वेष्टुम् अत्र आगतवान् ।”

व्याधः - “सः कीदृशः मृगः इति वदतु । अहम् अन्विष्य आनयामि ।”

ऋषिः - “सः मृगः सुलभतया न लभ्यते । तम् अन्वेष्टुं भवान् न शक्नोति ।”

व्याधः - “न श्रीमन्, अहं तम् अवश्यम् आनेष्यामि । तस्य स्वरूपं किम् इति वदतु ।”

ऋषिः - “तस्य मृगस्य स्वरूपं विचित्रम् अस्ति । पादतः कण्ठपर्यन्तं तस्य मनुष्याकृतिः, ततः उपरि सिंहाकृतिः, अङ्गुलीषु दीर्घाः नखाः । किन्तु भवान् व्यर्थं प्रयत्नं मा करोतु । भवान् मृगं प्राप्तुं न शक्नोति ।”

व्याधः - “अहं निश्चयेन वदामि । तं मृगम् अन्विष्य पाशेन बद्ध्वा श्वः प्रातःकाले अत्र आनेष्यामि ।”

व्याधः मृगम् अन्वेष्टुं वने सर्वत्र अटति । सर्वत्र अन्विष्यति । प्रातः-कालपर्यन्तं प्रयत्नं करोति । तथापि मृगः न लभ्यते । तदा सः निराशः चिन्तयति - “प्रातःकाले मृगं बद्ध्वा आनयामि इति उक्तवान् आसम् । किन्तु

मृगः न लब्धः । इदानीं कथं वा मुखं प्रदर्शयामि ? अतः अत्रैव प्राणान् त्यजामि' इति ।

एवं चिन्तयित्वा सः आत्महृत्यार्थम् उद्युक्तः भवति । तदा पृष्ठतः कश्चन शब्दः श्रुतः । व्याधः तत्र पश्यति । अपेक्षितः सः मृगः पृष्ठतः एव अस्ति । व्याधः पाशं क्षिपति । मृगं पाशेन बध्नाति । ऋषिसमीपं नयति ।

सः ऋषिं वदति - "आर्य ! अहं मृगम् आनीतवान् एव" इति ।

ऋषिः पश्यति । मृगः एव न दृश्यते । केवलं पाशः दृश्यते । ऋषिः विस्मितः पृच्छति - "कुत्र अस्ति मृगः ?" इति ।

"भवतः पुरतः एव अस्ति । किं न पश्यति भवान् ?" इति पृच्छति व्याधः ।

तदानीं मृगः एव वदति - "ऋषे ! भवता व्याधेन च मां द्रष्टुं प्रयत्नः कृतः । किन्तु व्याधस्य मनसि - 'मृगम् अन्विष्यामि एव' इति विश्वासः आसीत् । तस्य श्रद्धा अधिका आसीत् । किन्तु भवतः मनसि - 'अहम् एव भगवन्तं द्रष्टुम् असमर्थः । एवं स्थिते एषः सामान्यः व्याधः कथं वा तं द्रष्टुं शक्नुयात्' इति भावः आसीत् । अतः भवान् मां द्रष्टुम् असमर्थः जातः । तथापि भवान् मयि भक्तिं प्रदर्शितवान् । भवान् अपि इतः परं श्रद्धया तपः आचरतु । तदा मां द्रष्टुम् अर्हति भवान्" इति ।

एवम् उक्त्वा मृगवेषधारी नृसिंहरूपी श्रीहरिः अन्तर्हितः । ऋषिः व्याधस्य पादयोः नमस्कारं करोति । भगवतः दर्शनार्थं श्रद्धया प्रयत्नं कर्तुम् अन्यत्र गच्छति च ।

१५. बुद्धिपरीक्षा

कुसुमपुरं नाम नगरम् । तत्र 'नन्दः' नाम राजा आसीत् । सः नृपः नन्दः अतीव बुद्धिमान् ।

'नन्दस्य बुद्धिपरीक्षा करणीया' इति एकदा तदाश्रितानां राज्ञाम् इच्छा जाता । तदर्थं ते मुद्राङ्किताम् एकां सुवर्णपेटिकां तस्मै प्रेषितवन्तः । पेटिकायाः अन्तः एकः दारुखण्डः आसीत् । एकं पत्रम् अपि तत्र आसीत् । पत्रे एवं लिखितम् आसीत् । - "अस्य दारुखण्डस्य मूलभागः कः, अग्रभागश्च कः इति सूचनीयम्" इति ।

अनेके बुद्धिमन्तः आगताः । पत्रे स्थितं प्रश्नं पठितवन्तः । किन्तु उत्तरं न ज्ञातवन्तः ।

चन्दनदासः कश्चन श्रेष्ठः वणिक् । तस्य गृहे 'सुबुद्धिः' इति कश्चित् आसीत् । सः पत्रवृत्तान्तं श्रुतवान्, राजसमीपम् आगतवान् च ।

सुबुद्धिः नन्दम् उक्तवान् - "महाराज ! अत्र विचारणीयं किम् अस्ति ? तं दारुखण्डं जले निक्षिपतु । यः भागः जले निमज्जति सः मूलभागः, यतः मूले एव भारः भवति । यः भागः जलस्य उपरि प्लवते सः अग्रभागः" इति ।

अनेन राजा सन्तुष्टः । सः सुबुद्धिम् एव मन्त्रिपदे नियोजितवान् । सः एव सुबुद्धिः एकस्मिन् युद्धे भयं विना घोरं युद्धं कृतवान् । ततः आरभ्य सः अमात्यराक्षसः इति प्रसिद्धः अभवत् ।

१६. ज्ञातव्यः आत्मदोषः

कश्चित् मुनिः गङ्गातीरे तपः आचरति स्म । तस्य मनसि एकः विचारः आसीत् - 'वेदाध्ययनं नाम अतीव कष्टकरम् । अध्ययनं विना एव वेदज्ञानं सिध्येत् । तदर्थं तपः करोमि । यथा अध्ययनं विना वेदज्ञानं प्राप्तुं शक्यते तथा करोमि' इति । अतः सः तपः कर्तुं प्रवृत्तः ।

इन्द्रः मुनेः विचारं ज्ञातवान् । मुनेः मनः परिवर्तनीयम् इति निश्चित्य सः वृद्धब्राह्मणरूपेण गङ्गातीरम् आगतवान् । तत्र सः मुष्टौ पुलिनं गृहीत्वा गङ्गाजले प्रक्षेप्तुम् उद्युक्तः अभवत् । मुनिः एतत् दृष्टवान् ।

आश्चर्यचकितः मुनिः पृष्टवान् - "भोः वृद्ध ! किमर्थं भवान् एवं गङ्गायां पुलिनं प्रक्षिपति ?" इति ।

वृद्धः - "भवान् किमर्थं तपः करोति ?"

मुनिः - "मम उद्देशः महान् अस्ति । प्रपञ्चे इदानीं बहवः जनाः सन्ति । इतः परम् अपि बहवः जनिष्यन्ते च । तैः सर्वैः अध्ययनं विना सर्वे वेदाः ज्ञातव्याः । एतदर्थम् एकः उपायः साधनीयः इति मम आशा ।"

वृद्धः - "नम आशा एवम् अस्ति - 'एतस्यां गङ्गायाम् एकः गर्तः अस्ति । सः गर्तः पुलिनेन पूरणीयः' इति ।"

मुनिः - "अयि भोः ! भवतः कार्यं निरर्थकम् । पुलिनेन गङ्गायाः गर्तः पूरयितुं कथं शक्यते ?"

"न शक्यते वा ! मम कार्यं निरर्थकं वा ? तर्हि भवतः कार्यम् अपि निरर्थकम् । यतः अध्ययनं विना काऽपि विद्या न सिध्यति । प्रथमतः अस्मासु विद्यमानः दोषः ज्ञातव्यः । अहम् इन्द्रः अस्मि । भवतः कार्यं व्यर्थम् इति दर्शयितुम् एव आगतवान्" इति उक्त्वा इन्द्रः गतवान् ।

मुनिः स्वकीयं दोषं ज्ञातवान् । 'अध्ययनपूर्वकं वेदज्ञानं सम्पादयामि' इति चिन्तयित्वा सः वेदाध्ययनम् आरब्धवान् ।

१७. देशभक्तिः

१९६५ क्रिस्ताब्दः । रघुबीरसिद्धः कश्चित् सैनिकः । रघुबीरसिद्धाय एकं पत्रम् आगतम् । सिद्धः पत्रं पठितवान् । अनन्तरं रघुबीरसिद्धः सेनाधिकारिणः समीपं गतवान् ।

सिद्धः - “आर्य ! नमस्काराः ।”

अधिकारी - “भोः सिद्ध ! आगच्छतु, उपविशतु । भवान् किमर्थम् आगतवान् ?”

सिद्धः - “मम विवाहः निश्चितः अस्ति । अतः एकमासपर्यन्तं विरामम् इच्छामि ।”

अधिकारी - “महान् सन्तोषः । भवतः विवाहः निर्विघ्नं सम्पन्नः भवतु । एकमासपर्यन्तं विरामस्य अनुमतिं ददामि । शुभं भवतु ।”

सिद्धः - “अनुगृहीतोऽस्मि ।”

रघुबीरसिद्धः स्वगृहम् आगतवान् । सिद्धस्य आगमनेन सर्वेषां सन्तोषः जातः । विवाहार्थं नूतनवस्त्राणि क्रीतानि । विवाहमुहूर्तः अपि निश्चितः । विवाहपत्रिका अपि मुद्रिता । इतः सप्तदिनानन्तरं विवाहः ।

प्रातःकालः । दिनपत्रिका आगता । “कच्छप्रदेशे पाकिस्थानस्य आक्रमणम्” इति, “कार्गिलप्रदेशे अपि पाकिस्थानस्य आक्रमणम्” इति च पत्रिकायां वार्ता मुद्रिता अस्ति । रघुबीरसिद्धः पत्रिकां पठितवान्, तत्क्षणे एव पेटिकायां वस्त्राणि वस्तूनि च स्थापितवान् । अनन्तरं मातापितृसमीपं गतवान् ।

सिद्धः - “अम्ब ! भारतस्य उपरि पाकिस्थानस्य आक्रमणं जातम् । अहं युद्धार्थं गच्छामि ।”

अम्बा - “वत्स ! भवतः विवाहार्थं सर्वं सिद्धम् अस्ति । मुहूर्तः अपि निश्चितः । सप्तदिनानाम् अनन्तरं विवाहः भविष्यति । विवाहानन्तरं गच्छतु ।

इदानीं प्रयाणं मास्तु ।”

सिद्धः - “अम्ब ! देशरक्षणम् आद्यं कर्तव्यम् । विलम्बः मास्तु । कृपया आशीवदिन अनुगृह्णातु ।”

अम्बा - “पुत्र ! चिरं जीवतु, विजयी भवतु ।”

रघुबीरः मातापितरौ नमस्कृतवान् । शीघ्रातिशीघ्रं युद्धार्थं प्रयाणं कृतवान् च ।

‘स्वदेशरक्षणं प्रधानम् । स्वसुखं गौणम्’ इति यः चिन्तयति सः एव देशभक्तः ।

१८. वृद्धायाः देशप्रेम

कस्मिंश्चित् ग्रामे काचित् वृद्धा आसीत् । तस्याः चत्वारः पुत्राः आसन् । ते सर्वे श्रमजीविनः शूराः च ।

एकदा तस्य देशस्य उपरि शत्रूणाम् आक्रमणं भवति । तदा देशे सर्वत्र युवकान् सैन्ये प्रवेशयन्ति । वृद्धा ज्येष्ठपुत्रम् आहूय वदति - “पुत्र ! देशरक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम् । अस्माकं देशः इदानीं विपत्काले अस्ति । अतः भवान् अपि सैनिकः भवतु । मातृभूमिरक्षणं करोतु” इति ।

ज्येष्ठपुत्रः सन्तोषेण मातृवचनम् अङ्गीकरोति । रणाङ्गणं गच्छति । शौर्येण युद्धं करोति । वीरस्वर्गं प्राप्नोति ।

वृद्धा पुत्रस्य मरणं शृणोति । किन्तु किञ्चिदपि विचलिता न भवति । द्वितीयं पुत्रं युद्धार्थं प्रेषयति । द्वितीयः अपि युद्धे वीरमरणं प्राप्नोति ।

वृद्धा इदानीम् अपि न खिन्ना । तृतीयं पुत्रम् अपि रणरङ्गं प्रेषयति । तृतीयः अपि रणरङ्गे मृतः भवति । इदानीं वृद्धा चिन्तयति - ‘चतुर्थं पुत्रम् अपि रणरङ्गं प्रेषयामि’ इति ।

तदानीं तद्ग्रामीणाः आगत्य वदन्ति - “मातः ! भवती वृद्धा । अन्तिमकाले भवत्याः सेवार्थं कोऽपि नास्ति । अपि च भवत्याः वंशोद्धारार्थम् एषः एकः एव पुत्रः अवशिष्टः । एतम् अपि मृत्युमुखं प्रति मा प्रेषयतु” इति ।

तदा माता वदति - “मदीयानां पुत्राणाम् अपेक्षया मम जन्मभूमिः एव श्रेष्ठा । जन्मभूमिरक्षणापेक्षया अन्यत् महाकार्यं नास्ति एव” इति ।

एवं सा चतुर्थं पुत्रम् अपि रणरङ्गं प्रेषयति । रणरङ्गे घोरं युद्धं प्रवर्तते । अत्र वृद्धायाः तु रात्रौ निद्रा अपि नास्ति । तस्याः एका एव चिन्ता - ‘स्वदेशस्य गतिः का भवेत् ?’ इति ।

एकस्मिन् दिने प्रातः एकः ग्रामीणः आगत्य दुःखेन वदति - “मातः ! भवत्याः चतुर्थः पुत्रः अपि मृतः” इति ।

तदा मातुः नयने अश्रुपूर्णे ।

तदा ग्रामीणः वदति - “मातः, वयं तु प्रथमम् एव विज्ञापितवन्तः - ‘भवती अवशिष्टम् एकमेव पुत्रं मा प्रेषयतु’ इति । किन्तु भवती अस्माकं वचनं न श्रुतवती । अधुना च रोदिति” इति ।

“भोः, मम पुत्रः मृतः इति न रोदिमि । किन्तु अधुना युद्धार्थं प्रेषयितुं मम पञ्चमः पुत्रः नास्ति किल इति रोदिमि । अस्माकं देशस्य का स्थितिः स्यात् इत्येव मम चिन्ता” इति उक्तवती वृद्धा ।

“तद्विषये चिन्ता मास्तु । भवत्याः पुत्रः पञ्चत्वं गतः । किन्तु देशः रक्षितः । विजयलक्ष्मीः अस्माकं पक्षम् आलिङ्गितवती । वयम् इदानीं विजयशालिनः” इति उक्तवान् ग्रामीणः । एतत् श्रुत्वा वृद्धा अतीव सन्तुष्टा अभवत् ।

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।”

१९. प्राणादपि संस्कृतिः श्रेष्ठा

पूर्व चक्रवर्ती हर्षः भारते राज्यभारं निर्वहति स्म । तस्मिन् काले 'ह्ययन्त्सांग'
इति एकः चीनदेशीयः वीक्षणार्थं भारतम् आगतवान् । सः भारते अनेकेषु
स्थलेषु अटितवान् । अत्रत्यजनानां विषये ज्ञातवान् । भारतीयसंस्कृतिम्
अधीतवान् । विविधान् धर्मग्रन्थान्, विविधानि ऐतिहासिकवस्तूनि च
सङ्गृहीतवान् ।

सः स्वदेशगमनतः पूर्वं हर्षचक्रवर्तिनं दृष्टवान् । तं स्वानुभवं निवेदितवान् ।
महाराजाय कृतज्ञतां च समर्पितवान् । हर्षः अपि तस्य प्रयाणसौकर्यार्थं 'राजश्री'-
नामिकाम् एकां नौकां दत्त्वा तं पुरस्कृतवान् । अपि च रक्षणार्थं विंशतियोधान्
प्रेषितवान् ।

प्रयाणारम्भसमये हर्षः योधान् उद्दिश्य एवम् उक्तवान् - "भोः भटाः !
अस्यां नौकायां विविधाः भारतीयधर्मग्रन्थाः सन्ति । अनेकानि ऐतिहासिकवस्तूनि
च सन्ति । एतानि भारतीयसंस्कृतेः प्रतीकानि, अमूल्यानि च । अतः एतेषां
ग्रन्थानां यात्रिकाणां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम्" इति ।

प्रयाणम् आरब्धम् । अनेकदिनपर्यन्तं प्रयाणे कोऽपि विघ्नः न समुत्पन्नः ।
एकस्मिन् दिने समुद्रे अकस्मात् चण्डमारुतः समुत्पन्नः । तेन नौका डोलायमाना
सञ्जाता । 'नौका जले मज्जति वा ?' इति शङ्का समुत्पन्ना ।

भीतः प्रधाननाविकः उक्तवान् - "भोः, नौकायाः भारः अधिकः जातः ।
झटिति एतानि पुस्तकानि, ऐतिहासिकवस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु । प्राणान्
रक्षन्तु" इति ।

तदा योधनायकः उक्तवान् - "योधाः ! एषः अस्माकम् अग्निपरीक्षाकालः ।

धर्मग्रन्थानाम्, ऐतिहासिकवस्तुनां, तद्द्वारा भारतीयसंस्कृतेः च रक्षणं अस्माकम् आद्यं कर्तव्यम् । तदर्थं सर्वे सिद्धाः भवन्तु । प्राणान् समर्प्य अपि कर्तव्यं परिपालनीयम्” इति ।

नायकस्य वचनं श्रुत्वा योधाः झटिति एकैकशः तृणम् इव स्वशरीरम् एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः । संस्कृतेः रक्षणार्थं स्वप्राणान् एव समर्पितवन्तः ।

अत्याश्चर्यकरम् एतत् दृश्यं दृष्टवतः ह्यूनत्सांगस्य नेत्रयोः अश्रुबिन्दवः उदिताः ।

२०. इदं न मम

कश्चित् राजा आसीत् । सः परिश्रमेण राज्यं पालयति स्म । प्रजानां हितार्थं शतधा प्रयत्नं करोति स्म । तथापि नवीनाः समस्याः उत्पद्यन्ते स्म । अतः राजा श्रान्तः । अन्ते च राजा स्वगुरोः समीपं गतवान् । गुरुः अरण्ये निवसति स्म । गुरोः आश्रमं गत्वा राजा स्वकीयसमस्याः निवेदितवान् । राज्ञः कथनं समग्रं श्रुत्वा गुरुः उक्तवान् - “एवं चेत् राज्यं परित्यजतु” इति ।

राजा - “राज्यपरित्यागेन समस्यायाः परिहायः न भविष्यति । सर्वं विपर्यस्तं भवेत् । अराजकता अपि उत्पन्ना भवेत् ।”

गुरुः - “अथवा स्वपुत्राय राज्यं समर्पयतु । भवान् अरण्यम् आगच्छतु । मया सह निवसतु । भगवतः ध्यानं करोतु ।”

राजा - “किन्तु मम पुत्रः बालः । सः राज्यभारस्य निर्वहणे असमर्थः ।”

गुरुः - “तर्हि राज्यं मह्यम् एव ददातु । अहं राज्यपरिपालनव्यवस्थां करोमि ।”

राजा - “अवश्यं ददामि ।”

गुरुः - “तर्हि हस्तेन जलम् आनयतु । समग्रं राज्यं मह्यं दानरूपेण ददातु ।”

राजा - "तथैव आचरामि ।" (तथैव करोति) "भवते राज्यं दत्तम् ।"

गुरुः - "इदानीं भवान् कुत्र गच्छति ?"

राजा - "धनकोषतः किञ्चित् धनं स्वीकरोमि । अन्यदेशं गच्छामि । तत्र वाणिज्यं करिष्यामि ।"

गुरुः - "भवान् राज्यं महां दत्तवान् किल ? तदा कोषः अपि मम एव । भवान् धनं कथं स्वीकर्तुं शक्नोति ?"

राजा - "क्षम्यताम्, पुनः राज्यं न प्रविशामि ।"

गुरुः - "तर्हि किं करोति भवान् ?"

राजा - "कुत्रापि गत्वा उद्योगं सम्पादयामि ।"

गुरुः - "उद्योगं कर्तुम् इच्छति किल ? मम इदानीं विशालं राज्यम् अस्ति । संन्यासी अहं व्यवस्थां कर्तुम् असमर्थः । मम एकः समर्थः सहायकः अपेक्षितः । भवान् एव मम सहायकः भवतु । भवान् साहाय्यं कर्तुं शक्नोति वा ?"

राजा - "अवश्यं करोमि ।"

गुरुः - "तर्हि इतः आरभ्य भवान् मम सहायकः । राज्यं गच्छतु । शासनं करोतु । किन्तु तत्र भवतः किमपि नास्ति । लाभः, हानिः, कष्टं, सुखं, सर्वं मम एव । भवते वेतनं दास्यामि ।"

राजा पुनः राज्यं गतवान् । कार्ये निरतः अभूत् । मासद्वयम् अतीतम् । एकदा गुरुः आगतवान् । राजानं पृष्ठवान् - "राज्यव्यवस्था कथम् अस्ति ? जीवनं कष्टकरं प्रतिभाति वा ?" इति ।

"नैव, इदानीं मम किम् अस्ति ? अहं केवलं सेवकः । श्रद्धया परिश्रमेण च अहोरात्रं कार्यं करोमि । तथापि चिन्ता नास्ति" इति उक्तवान् राजा ।

"भ्रातः । एषः एव योगः । 'इदं न मम' इति भावेन कार्यं करणीयम् । तेन कष्टशतम् अपि सोढुं शक्ताः भवामः" इति उक्तवान् गुरुः ।